易象彙解

易象彙解上篇　歸雲別集六十二

應城陳士元著

天象解 七章

○乾天也九三有人道焉在二卦之中日與夕之會也三在下卦之終上卦之始君子天其天釋文乾乾而日夕惕若者心學也

○屯之雲象曰雲雷屯也解之雨象曰雷雨作解皆言坎也其一氣之塞而通乎小畜小過密雲不雨小畜彖曰密雲不雨自我西郊小過六五亦云陰氣盛也

上九九三陽氣和於二體之上故為既

雨（小畜上九）為往遇雨（睽上九）為方雨（另九三）為

獨行遇雨（夬九三）家國之和氣其由君子

手

○堅冰小人計成也履霜者君子也（坤初六履霜堅冰至）

○離為日故豐宜日中（豐下離）離互巽（豐二三離四五巽）巽者入也故九三為日昃（九三日昃之離）

○豐見斗沫（六二九四日中見斗九三日中見沫）示守成之

不易也震爲艮于豊上震故云

○坎爲月月陰道也畜極於外小畜上六孚極於中中孚六四陰道隆矣皆曰幾望知幾者可以明陰陽之故矣

○有自天祐大有上九自天祐之姤自天隕姤九三有隕自天卦有乾體焉大有下乾姤上乾

地象辭八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二四偶也四在卦下爲淵九四或躍在淵猶初在

卦下爲潛也初九潛龍初二爲地易書五上爲天三四爲人初二爲地二在地上不謂之田九二見龍在田何哉

○國外爲郊需初九需于郊同人上九同人于郊郊外爲野坤上六龍戰于野蓋言遠也象莫遠於天地矣需下乾同人上乾坤爲地凡易之言郊野者倣此推之然亦不專乾坤云

○曰沙需九二需于沙曰泥需九三需于泥井初六井泥甃九四甃遂泥曰穴需六四出自穴曰窞坎六三于坎窞入曰幽谷困初六于幽谷入曰渫井九井渫三曰泉井六寒泉五曰

于漸初六鴻漸于于曰濡賁九三賁如濡如既濟濡其尾未濟濡其

首坎在其中矣需井既濟俱上坎困未濟俱下坎賁漸二三四

俱互坎震四五互坎三曰丘頤頤六二拂經于丘頤曰九陵

震六二躋于九陵曰渙有丘渙六四渙有丘六曰介于石豫六

二曰漸于磐漸六二鴻漸于磐曰丘園賁六五賁于丘

園此上皆陰爻艮在其中矣頤漸俱下艮賁上艮渙三四五互艮

豫二互艮三四曰林中屯六三惟入于林中曰莽同人九三

伏戎于莽震巽在其中矣屯下震同人二三四五巽震巽屬木

○陵墉者陽之高也同人九三升其高陵是自升也九四乘其

墉是乘九三也

○夫坤靜也在泰上而互震故曰城復于隍震者動也上動則崩

○利涉大川者八需同人蠱大畜益渙中孚未濟六三大川坎也舟楫震巽也涉之者人也乾道也利涉有取爾也

○用涉大川者一謙初六謙無木無水無乾而用涉者蓋互坎也故言用不言利

○不利涉大川者一訟有乾坎而不利者

身已臨坎而乾在坎外故日入于淵也

訟彖傳

人象解五章

○人也者參天地而位者也天子也公用亨于天子大君也如大君有命之類有君也如不及其君之類其主也如遇主于巷之類于王也如王用出征之類康侯也晉康侯國君也如以其國君凶之類君子也如君子與之類得

丈人也師貞丈人吉丈夫也如係丈夫之類夫子也

凶夫子老夫也老夫女妻元夫也遇元夫交孚士夫

也（老婦得其士夫）子也（如子克家之類）尊貴之爻也陽

爻也妣也（遇其妣）其母也（如幹母之蠱之類）王母也

（受茲介福于其王母）臣也（如得臣無家之類）王臣也（如王臣蹇

蹇之類）弟子也（弟子輿尸）女也（如勿用取女之類）女子

也（如女子貞不字之類）婦人也（如婦人吉之類）婦子也（婦子

嘻嘻）老婦也（老婦得其士夫）宮人也（以宮人寵）妻也（如夫

妻反目之類）妾也（如得妾以其子之類）臣妾也（如畜臣妾吉之

類）娣也（如反歸以娣之類）妹也（如帝乙歸妹之類）須也

（歸妹以須）童僕也（如得童僕貞之類）童蒙也（童蒙吉）幽

人也如幽人貞吉之類史巫也如用史巫紛若之類邑人也如邑人不誡之類柔順之爻也陰爻也武人也如武人爲于大君之類惡人也見惡人無咎寇也如寇且至之類戎也如莫夜有戎之類我仇也如我仇有疾之類爻之剛惡者也小子也如係小子之類匪人也如比之匪人之類爻之柔惡者也剛柔之惡皆謂之小人云如小人勿用之類賓也如不利賓之類旅人也如旅卦所云朋也如大蹇朋來之類友也如一人行則得其友之類宗也如厥宗噬膚之類隣也如震不于其躬于其

類鄰之疇也如疇離祉之類衆也如衆允之之類師也如在

師中之類配主也遇其配主夷主也遇其夷主一握也

一握爲笑是吾同類也亦以類從者也大哉

易也以言乎五倫之道備矣

○兌爲少女見說卦傳故履歸妹有幽人之象

履歸妹俱下兌九二爻俱云云

○巽曰史巫六二互兌也二三四五兌爲巫見說卦傳

故睽有鬼象睽下兌

○師之九二互震也故曰長子

○箕子明夷六五高宗既濟九三帝乙泰歸妹六五皆古賢人也噫獨古賢人哉

身象解十五章

○易曰復其見天地之心乎然則人心其終不可見乎心者百體之官全體三四各體二五其心之謂乎心其流通有主者乎

○惟趾噬嗑賁夬初九咸艮初六惟拇咸初六解九四惟足剝初六咸九四惟腓咸艮六二惟股咸九三惟左股明夷六二

惟臀夬九四姤九三困初六惟限艮九三惟夤艮九三惟左腹明夷六四惟背艮卦惟脢咸九五惟輔艮六五惟輔頰舌咸上六惟頤見頤卦惟須賁六二惟鼻噬嗑六二惟耳噬嗑上九鼎六五惟頄夬九三惟目小畜九三惟項大過上六惟首九上六明夷九三離未濟俱上九上下之體於斯乎具矣

○心涵于內也如明夷六四例躬總於外也如蹇六二例血榮乎膚也如渙上九例膚衞乎血也如剝六四例不有躬者蒙六三以失其心者也與尸

者（師六三）失其躬者也耿跛者（履六三歸妹初九九）
二不全其躬者也是故戕形者難矣
○泣血（屯上六）需血（需六四）言手其坎也（屯需上坎）
渙之血去出手坎也（渙下坎上九去坎已遠）小畜
血去（六四）坎之反也（小畜六四互離）
○目離也履歸妹六三皆耿能視互離也
豫六三互坎反離也故曰盱豫悔
○婦三歲不孕猶有待也（漸九五）九婦孕不育
（漸九三）人道滅矣不漸之凶固然哉或曰

重陽非婦道也

○是故易之象也其盡人之情乎人心之喜悅而多憂懼摧如晉初六然後遭如屯六二邅如然後愁如晉六二愁如然後憂之臨六三憂則薰心艮九三薰心則不快艮六二不快則戚戚則嗟離六五九三萃六三嗟則齎咨萃上六咨嗟則號萃初六甚而號咷同人九五旅上九又甚而泣中孚六二又甚而涕洟萃上六又甚爲涕沱離六五又甚而泣血漣如屯上六

何爲也哉情之所際也

○乾說諸心見繫辭下而惕於三乾九三兌說諸外說卦傳兌說也而憂於臨六三坎爲加憂見說卦傳而心亨坎彖離者憂樂之關也不嗟則歌離九三不笑則號咷旅之上同人之三盍言離也同人下離旅上離

○過憂者其小人之心乎能憂者其君子之心乎三四之位心也三居民上四居君下宥憂道焉二五悔吝皆生于不正

也而況三四乎（三四不中不正故多憂）

○坦坦者（履九二）喜之途也瓚瓚者（旅初六）憂之招也啞啞衎衎者（震初九漸六二）喜之節也虩虩索索矍矍者（震初九上六）憂之極也

○遲有悔（豫六三）徐有說（困九五）言謹始也其震兌之所生乎（豫上震困上兌震爲三陽之始主於動故不可遲兌爲三陰之終只爲說故徐有說）

○無助無忘心之體也憧憧助矣（咸九四）蘇蘇忘矣（震六三）非善憂者也

○上六位最高[illegible]有亢極之象

○其亡其亡(否五)[illegible](既濟六四)言乎其憂也憂之如何乾乾[illegible]矣乾乾敬也是故離之初九敬之[illegible](無咎)訟之上九敬成終也(敬之終吉)

○小人之心包羞(否六三)之[illegible]剝寵也(剝六五)亦其無彌也(六只上)君子可以[illegible]觀

獸象解十章

○或問震為龍(見說卦傳)而屬之乾(乾文言[illegible])

牛（見說卦傳）而屬之離（離彖辭畜牝牛）何也曰震索於乾離索於坤者也

○馬象隤矣乾之性也在大畜為良馬（大畜下乾說卦傳乾為良馬大畜九三良馬逐）坤之牝也（坤彖利牝馬之貞）[illegible]晉為蕃庶（晉下坤彖錫馬蕃庶）震坎皆馬（說卦傳皆其於馬）故乘於屯（屯下震六二乘馬）拯于渙（渙下坎初六拯馬）拯於明夷（明夷下坎六二拯馬二三四互巽）巽非馬（說卦傳巽無馬名）故喪于睽（睽上離初九喪馬）白于賁（賁下離六四白馬）亡於中孚（中孚上巽六四馬匹）

亡言震坎之變也坎反爲震反巽牛者陰之順也革旅之牛固云有離革下離初九黄牛旅上離上九喪牛而無妄之繫六三大畜之牿六四睽之掣六三遯之執六二則取六二六三六四之爲順也而何離之云故曰義苟應健不必乾乃爲馬義苟應順不必坤乃爲牛斯言知易哉

○鹿在林屯六三禽在田師六五走飛之性也恒井非所矣恒九四井初六俱云無禽

○翼象偶也盖取諸坤☷有翼象泰上坤故六四曰翩翩明夷上坤故初九曰垂其翼

○易豹履九四革九五上六言乎其君子狐未濟彖言乎其小人三狐解九二小人之黨也羝三大壯九三上六羸豕姤初六小人暴也隼者解上九小人殘賊不群也鼫鼠晉九四小人無位而畏人知也易之危君子也至哉

○易旅之雉以離也說卦傳離爲雉鼎上離故九三云雉膏旅上離故六五云射雉離者火也焚如也離九四故曰

鳥焚其巢旅上陽故上九云云

○魚隕類也包之者陽也姤九二包初六故曰包有魚

貫者從陽也剝六五貫衆陰故曰貫魚鮒魚類也井九二井谷射鮒鮒謂初六卑陋也井谷之射小人遯也

○順時者其鴻之漸乎漸爻云云聲應者其鶴之子乎中孚九二以無聲感者其豚魚之孚乎中孚彖於穆之載其幾神矣

○巽爲鷄故中孚曰翰音中孚上巽翰音云者

謂雞之鳴也善鳴則吉不善則凶人之致鳴者戒夫

○晉其角上九 姤其角上九 亢于上者也濡其尾既濟初九 未濟初六 遯尾厲初六 垂其翼明夷初九 困于下者也易徒象鳥獸云乎哉

木象解四章

○吾觀于草木之象而知易之不專震巽也乾為木果剝之上九乾道窮矣故曰碩果不食

○枯陽者陽窮而盡也盡而不盡故生稊

華大過九二枯楊生稊九五枯楊生華稊華者楊之仁也

茹者茅之義也否泰初爻白茅之用大過初六潔

心之謂也

○坎爲叢棘坎上六爲蒺藜爲株木困下坎初六株

木六三蒺藜盖木之堅多心云上三木皆堅多心者說卦

傳坎於木也爲堅多心

○莧陸陰也夬九五小人也杞陽也姤九五君

子也苞桑否九五陽之植也葛藟困上六柔

之牽也木桷者漸六四漸之巽也漸上巽巽為木

瓜者姤九五姤之巽也姤下巽得桷包瓜其

有與賁者與

衣象解三章

○上古衣毛而冒皮後世觀翬翟之文易

以衣服鞶帶訟上九男子之榮良袂歸妹六五

婦人之飾在德不在服也

○袽者既濟六四衣之敝也

○裳者坤六五下也順也紱者蔽膝也行來

之義也朱紱困九二王者之服赤紱困九五

臣下之服朱紱方來九二得君也困於

赤紱九五失臣也是故君臣得而衣裳

垂衣裳垂而天下治

食象解 四章

○飲食之欿大矣君子以飽德為上食舊

德者訟六三言養心也身之所肥非徒酒

食需腊胏乾肉噬嗑雉膏鼎云爾也

○酒食生于坎其需困未濟之所由象乎

需上坎九五需于酒食困下坎九二困於酒食未濟下坎上九有孚于飲酒

○勿藥有喜無妄六五三日不食明夷初九善養心者也遇毒噬嗑六三濡首未濟上九饑渴害之也是故知味者鮮矣

○離爲大故噬嗑有乾胏象焉噬嗑上離坎水兌澤故也鼎有膏象焉也上坎六五也其膏鼎三四五五兌故九三爲雉膏飲食之節頤象大其頤諸心宇

宮室象解四章

○坤也者衆也鄰象也如謙六五之類國邑之象

也晉曰邑（上九）升曰虛邑（九三）謙曰邑國（六）比曰邑人（九五）觀曰國（九四）師曰國家（上六）皆言坤也

○廬者（剝上九）虛中有容者也棟者（大過九三九四）壯手虛者也牖者（坎六四）通手虛者也門者（同人初九）出入手廬者也戶庭（節初九）內也門庭（節九二）外也藩者（大壯爻）門之外也階者（升六五）造也巷者（蹇六二）深也深造而蓄决內外合矣

○廟取諸坤萃下坤彖曰王假有廟宮取諸坎困下坎六三入于其宮荀九家曰坎為宮盖廟陰而宮陽坤虛而坎實也或曰渙廟何坤哉曰渙則必萃萃有坤矣故孔子於渙曰立廟立者假之原也

○悲哉智術盛而眞體微天下之豐屋蔀家也豐上九奚獨困六三不見妻然哉

器象解十七章

○聖人尚象以制器易辭因器以立象君

子觀象以求倚衡之理車輿者坎也（坎爲車輪）坤也（坤爲大輿）載大車（大有九二）壯大輿者（大壯九四）乾也（大有大壯俱下乾）

○輻者車之輹（小畜九三輿說輻）輹者車軸之所運（大畜九二輿說輹）輻以利輪輹以利軸陰陽之相倚賴也大畜小畜之說輿陰陽之不相得也既濟未濟之曳輪（既濟初九未濟九二）陰陽之不相舍也賁之徒（賁初九舍車而徒）自舍之也而由人乎哉

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬九三曰閑輿衛睽之掣牛六三輿曳見義可伸矣

○九二坎主坎卦九二爲主故爲金車困下坎初與四爲九二所困故曰困于金車坎象全九二象也巽初不進故曰金柅姤下巽全象取巽全象取二也

○或問車之象多陽爻也何如曰陽圓而動也又問睽之三爻獨六也何如曰三本陽位與上九爲應在三則曳與在上則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也噬嗑六五黃矢中直也解九二金矢剛直也噬嗑九四金鉉玉鉉鼎六三上九、德点

優劣非耶

○坤為帛出荀九家賁束戔戔賁五坤六三坤束帛戔戔

為床為床之辨剝坤下一索得巽故為床

下巽九二上九

○桄所以安也坎六三杌所以據也渙九二九者

言坎也至也比初六離九三甁也井彖甕也井九二

樽也坎六四坎水所注也幕也井上六坎水所覆也缶者朴也素也瓶者量之小也

甕者量之大也樽者內陰也幕者外陽也

○鼓內虛離九三象離也中孚亦鼓六三全體虛也

○徽纆也坎上六纆也隨上六重陰之交也

○簪者聚也動也震體也豫上震九四朋盍簪

○斧者斷也止也旅之艮艮為止旅下艮故得旅九

四得資斧巽之不斷故失巽上九喪其資斧

○茀者蔽于前也既濟六二離象也

○離爲戈兵睽之弧上九旅之一矢六五噬嗑

之金矢九四解之黃矢睽旅噬嗑皆離體解下體互離故九二得黃矢蓋取諸離

○乾爲金爲玉矢之金也車之金也鉉之

金也玉也皆取於陽爻也圭璧玉類也

圭者公侯之瑞六三公侯之位益之用

圭震自乾索也益下震震之有鬯長子責

也

○國之大寶莫過於龜元龜之重迷矣龜離也頤之靈初九損益之十朋全體俱離象焉

○龜卜也兌爲巫以領卜也損之五益之二兌體也十朋弗違是謂大同合爾靈龜不自卜也初筮蒙彖原筮比彖也者其心也乎

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也簋也坎六四損彖七也鬯也震彖樽酒也坎六四所以亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉樂者豫也承筐歸妹上六而婚媾如也二例六盥爲觀彖而禴祭萃六二升九二故聖人先禮樂

○刑賞征伐以濟禮樂刑者例也噬嗑之所艱也桎梏也蒙初六校也噬嗑初上天也劓也睽六三刖也困九五形渥也鼎九四或擊之也益上九皆言刑也賞于大國也未濟九四三

接也晉彖三錫也師九二亨于天子也大有九三

開國承家也師上六皆言賞也征伐湯之

也征邑國也謙上六侵伐也謙六五以皆征之

離上九維用伐邑也晉上九言出征也明夷九三伐

鬼方也未濟九四茲其撥亂之權也

○易也者聖人所以之二德不行王道之

大端也格物致知其斯爲要矣自然

之以正心也攸往勿用觀生不錯身其

修乎假家家人九五克家蒙九二幹蠱蠱爻孚威

家人上九家其齊乎邑人不誠比九五國其治乎有孚惠我德益九五天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣積牿而信及豚魚物性盡矣故曰天下之理得而成位乎其中矣

○易之政事書也性情詩也婚媾享祀禮也懲凶勸吉扶陽抑陰春秋也故曰易者五經之原也

○士元嘗然歎曰易者象也象萬殊也易

一理而已矣豈徒象哉此傳約之學也

故君子不象物而象心

○傳曰龍血玄黃雨於何地日中見斗矣于何世載鬼一車見于何人盖言象之不可徇也故曰神而明之存乎其人

易象彙解上篇 終

說卦傳象解二十章

○乾爲金坤爲釜釜冶于金坤其效法乾者與

○爲寒爲冰秋冬氣也爲大赤夏色也乾其貫四時者與

○乾統也坤受焉六子生焉故諸卦曰其於地曰其於馬曰其於稼曰其於人曰其於木而乾則否

○震巽始索乾一索得震坤一索得巽故云究究若終也

○知黑白之說者其知坤巽乎坤其於地也爲黑巽爲白知玄黃之說者其知乾坤之交乎震者乾坤始交故爲玄黃

○乾爲馬良老瘠駁均便也震一索乾下陽上陰☳故爲善鳴二陰上開爲馵足一陽在下如懸足然爲作足陽動于下爲的顙偶畫在上坎再索乾中陽外陰☵故爲美脊陽明在中爲亟心

剛躁在內爲下首上柔畫爲薄蹄下柔畫艮三

乾而無馬者艮止也剛上而用小故爲狗鼠黔喙之屬云

○坤爲大輿而坎爲弓輪者上下坤體也弓者輿之蓋輪者輿之輻弓有二十八以蔽乎車其形方也象上畫之坤輪有三十六以載乎車其形兩也象下畫之坤

○震爲大塗艮體反矣故爲逕路爲小石一陽橫于二陰之上爲逕路火剛爲石一剛在艮山之上故爲小石

○坤主利坤象故巽爲近利市三倍義利

之分聖狂介之矣可不慎與

○乾爲圜循環無端之象也太極之理可識矣

○乾爲木果艮陽上而陰下上果(木實在上曰果)而下蓏(草實在下曰蓏)也果蓏生生不窮艮終始萬物故曰果蓏震爲旉爲反生其艮之始乎

○兌爲附决一陰在上也可以觀夬矣

○震言長子坎艮不言中少統於嫡也

○艮畫虛峙故爲門闕艮止也亦所以峕入也知此者其知寂感之道乎

○木性入也直也故巽爲木木生於陽震初陽故反生凡稼始生根必先著于坎地而出芽故曰反生中陽故堅多心剛在中艮上陽故堅多節剛在外離中陰故科上槁中虛外槁乾爲木果其元亨利貞無窮焉也已

○坎爲盜其中男之不肖者乎乾爲君父必有虞之者

○天下之至盜者莫過於坎水坎爲水

○或問曰先正有言乾爲寒因而爲氷坤爲母因而爲衆震爲反生因而爲蕃鮮巽爲繩直因而爲工爲進退因而爲不果坎爲隱伏因而爲盜離爲火爲日因而爲乾卦艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫然與曰然然而未盡也觸類者何往非因矣故曰知乾爲君則知坤之爲臣知乾爲圓則知坤之爲方

知乾坤之爲父母則知六卦之爲子知坤爲均則知乾之爲高知乾爲大赤則知離之爲赤知震爲健則知巽之爲順知巽爲直則知坎之爲曲知坎爲血則知離之爲氣知離爲乾則知坎之爲濕知巽爲臭則知震之爲聲知兌爲妾則知巽之爲妻知坎爲通則知巽之爲塞知兌爲毀折則知乾之爲純全知坎爲隱伏則知離之爲明顯此觸類之謂也

○象非徒象也善象者觀乾足矣乾道其吾心之體乎吾心之體性命之理也粗而形色聲容達而君臣父子夫婦長幼朋友近而皮膚毛髮四肢七竅皆不外於八卦八卦乾道之生生也人不乾也不自象爾已

○卦者謂之卦爻者謂之爻支而三散而八窮而六十四雜而百物漫而萬物而不知一者其於聖學也殆遠遠矣

大象解四十二章

○或問大象解曰天行徒氣也地勢形也乾坤不言重別六子也自行曰勢重在其中矣乾以德名別坤也乾其諸卦之祖乎

○上篇曰天行地勢水洊至明兩作下[illegible]曰洊雷兼山隨風麗澤夫行海作隨[illegible]五者言乎其動也坤艮靜也惟曰靜曰兼爾已

○習者重也八卦皆重而坎獨言習習者先
六子也
○行莫過於風雷故曰風行天上小畜曰雲[illegible]
行地上觀曰風行水上渙曰天下雷行
無妄
○坎爲水在地曰雲雲雷屯在蒙曰泉[illegible]
出泉蒙在解曰雨雷雨作解在困則無矣澤無水
其造化之幾乎
○日之明出入於地者也晉之出明出地上晉

明夷之入（明入地中明夷）晝夜之謂也惟兩作（明兩作離）者兼之

○澤滅木大過木之本弱矣地中生木升木有本矣栽培傾覆之理實於茲乎寓故君子務本

○在也者不常在者也曰大在天上（大有）曰雷在天上（大壯）曰雷在地中復曰大在水上（未濟）曰水在大上（既濟）可以觀變矣

○屯曰雲雷噬嗑曰雷電恒曰雷風益曰

風雷豐曰雷電皆至盖風雲雷電之合體者不可以上下扁無言也

○出也者自下而上也自内而外也明之出晉泉之出蒙自然也雷之出也陰陽相擊故曰奮豫風之出也氣有所始故曰自火出家人

○同人曰天與火訟曰天與水違行與一也違則訟不違則同與人者盡知水火之性乎

○上天下澤上火下澤易之分也

○曰有者物類之所合曰於者物情之所

趋

○天地交則泰不交則否而况於人乎

○大象之序其自下中而上者乎澤中有

雷隨而後澤上有雷歸妹山下有雷頤而

後山上有雷小過地中有水師而後地上

有水比山下有火賁而後山上有火旅

○天之上也雲上為需象曰雲上于天需澤上為

夬象曰澤上於天夬風行爲小畜象曰風行天上小畜大

在爲大有象曰大在天上大有雷在爲大壯象曰雷在

天上大壯

○天之下也雷行爲無妄象曰天下雷行物與無妄有

山爲遯象曰天下有山遯下澤爲履象曰上天下澤履

有風爲姤象曰天下有風姤

○地之上也有水爲比象曰地上有水比風行爲

觀象曰風行地上觀明出爲晉象曰明出地上晉澤上

爲萃象曰澤上於地萃

○地之中也雷在爲復象曰雷在地中復有水爲
師象曰地中有水師有山爲謙象曰地中有山謙明入
爲夷象曰明入地中明夷生木爲升象曰地中生木升
○山之上也有澤爲咸象曰山上有澤咸有水爲
蹇象曰山上有水蹇有木爲漸象曰山上有木漸有大
爲旅象曰山上有火旅有雷爲小過象曰山上有雷小過
○山之中也天在爲大畜象曰天在山中大畜
○山之下也出泉爲蒙象曰山下出泉蒙有風爲
蠱象曰山下有風蠱有火爲賁象曰山下有火賁有雷

爲頤象曰山有雷頤有澤爲損象曰山下有澤損

○澤之上也有地爲臨象曰澤上有地臨有雷爲歸妹象曰澤上有雷歸妹有火爲睽象曰澤上有火睽

○澤之中也有火爲革象曰澤中有火革

○水之上也風行爲渙象曰風行水上渙火在爲未濟象曰火在水上未濟

○木之上也有水爲井象曰木上有水井有火爲鼎象曰木上有火鼎

○火之上也水在爲既濟象曰水在火上既濟

○大之下也澤下爲[illegible]

○天火在上澤在下物之情也一則爲睽

睽天澤一則爲睽睽火澤同[illegible]

權也

○兌曰麗澤其天德之所[illegible]矣曰隨[illegible]

其王化之所發乎聖學之全可[illegible]

○天曰行健其聖人之純乎兩[illegible]

曰作明兩作離其[illegible]以觀[illegible]

○巽一也風木之[illegible]

明之象以卦異坎一也雲需水象之象

以卦異卦以一象言者天也地也山也

澤也雷也五象不可變也

○日月為明離不言日而言明者月之明

受於日天下之明莫大乎日故離曰明

○天上也地水下也違行則訟天與水違行訟不

交則否天地不交否君子可以觀致和之道

矣

○重卦之外豐獨曰皆雷電類也不容上

下有無之者也噬嗑亦曰雷電而不

以別豐也

○離曰電者因雷而名焉耳故無雷則不

電

○或問困有坎而云無水也何曰澤以受

水水在澤下澤涸也故無水無水故困

○游也者仍也水雷皆曰游者水不游則

不爲坎雷不游則不足震遇坎而知所

震可與修德矣

○山附於地形也天地交氣也剥復否泰此焉可推

○象不外於天地雲也風也雨也雷也電也明也可觀天象矣山也澤也水也泉也可察地理矣木也大也可類萬物之情矣

○易卦之象八而夫子大象十有二者象之變也

○大哉象也太極而已矣自一而八自八

而十二而萬象者各一太極也太極也
者有八有十二有萬乎哉故曰此一貫
之學也

數象解十四章

○或問象有三日十年也何居曰日言近
年言久也三日近之切十年久之極也

○天下之事多壞於果巽而敗圖于陽剛
蠱䷑六五一變而爲巽䷸矣巽之九五
曰先庚後庚（先庚三日後庚三日）蠱之彖曰先甲

後甲先甲三日後甲三日庚者更也甲者始也事久則更更則有始此賢君之所急也故日三日云

○甲庚先後也者丁辛癸之謂也君子之自治也日日惟新而何三日之紀哉謂因天以盡人則可謂先後其日而始終於事則巽之為蠱深矣可畏也哉

○日月之行陰陽相推也自有常度作易者於復曰七日來復於臨曰至于八月

有亟速陽而遲陰蓋有深憂矣聖人喜陽之復而惧陰之長為君子謀也如此

○既濟六二曰婦喪其茀勿逐七日得婦喪其茀莫能進矣由二爻變䷄而六爻俱變則為未濟䷿未濟九二再變則為晉䷢晉者進也是當七日之數故曰勿逐七日得

○終朝三褫訟上九無德也三年有賞于大國未濟九四有功也予奪之權嚴矣

○易象三歲三年者七同人九三坎上六困初六漸九五豐上六既濟九三未濟九四十年者三屯六二復二六頤六三天人相孚其幾微曲盈非若識數也如此夫

○三接晉三驅比九五三錫命師九二皆王事也田獲三狐解九二陽能制陰也田獲三品巽六四陰得陽助也三之為數亦謂多也已矣

○旅亡一矢六五損益十朋六二六五若一矢為

十朋而亡也則狂己也孰甚焉

○易言三人者有一其来也當敬訟上九其行也當損損六三損其一則能敬其三矣

○萬室之邑大邑也三百户則寡矣八簋全簋也二簋則寡矣一則無眚歸而逋其邑人三百户無眚一則用享曷之用二簋可用享非訟歸而損孚也其孰能之

○或問聖人揲蓍虛一象兩象三象四時象五歲閏者何也曰此五象者聖人豈

有因哉數盖盡于五矣或曰數有億兆而謂盡乎五也何如曰參天兩地而倚數陽數起於三陰數起於二三與二合五數得矣是陰陽而五行也夫數莫外於五行有生數則有成數故一六而壬癸分億兆焉可致矣故曰數有樞原此之謂也

○或問天地之數五十有五而大衍止於五十者何也曰池不可過乎天也盖聞

之呂涇野先生云

○或問大衍之數以五十為全用之者四十有九無亦參之人力爾手曰非然也嘗思之矣始天一而終地十數之全也以一加二以二加三第而加以至于十則合九十有九之數一加二為三二加三為五三加四為七四加五為九五加六為十一六加七為十三七加八為十五八加九為十七九加十為十九三也五也七也九也十一也十三也十五也十七也十九也共得九十有九之數然皆奇數之轉旋云意是理也亦微矣龜筴傳曰

蓍莖長丈其叢生滿百莖或者蓍之生也止有九十有九之數曰百莖者槩言之也聖人筮用其半五十配乎大衍則所餘惟四十有九而何人力之有

○或問係辭傳十三卦有象焉離益噬嗑乾坤渙隨豫小過睽大壯大過夬何也曰諸卦皆有象矣聖人舉一以例凡也曰何以首離曰生民之初莫先于肉食繼而粒食矣然有費必有商故交易次之久則人文漸開故

衣裳次之山川限隔聖人憂下民之不通也故舟車次之舟車既通暴客且至故重門擊柝次之民無暴客之憂則粒食之利可久故杵臼次之夫外有重門以為險内有杵臼以治粟使無兵威則有險莫守有粟莫食也故弧矢次之然宮室以厚其生棺槨以厚其死者民情也故宮室次之棺槨又次之世遠而民僞出故書契終焉吁哉觀於書契也聖

人其有憂矣

易象彙解下篇